

دعك كى تؤدى مهمتها ، كذلك فى المعاقب يوضح الحق لكم : سيكون منكم من يفعل كذا وكذا ، حتى تعدوا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداً ولا تفاجأون به ؛ لأنكم إن فوجئتم به فقد تنهارون . فليأكم أن تتأثروا بهذا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤ ﴾

ومادة : « شرى » ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتفاضل ، فأنت تقول : أنا اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم ، وشرى ثاى أيضا بمعنى باع مثل قول الحق :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ٧٥ ﴾

(سورة يوسف)

فالجماعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام فى الحب كانوا فيه من الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بثمن بخص ، إذن فهـ « شرى » من الأفعال التى تأتى بمعنى البيع ومعنى الشراء ؛ لأن البيع والمشتري يتبادلان فى القيمة ، وكان الناس قديماً يعتمدون على المقايضة فى السلع ، فلم يكن هناك نقد متداول ، كان هناك من يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر ، فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب ، والذي جعل المسألة تأخذ صورة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بالمال .

وما الفرق بين السلع والمال ؟. السلعة هى رزق مباشر والمال رزق غير مباشر .

فأنت مثلاً تأكل رغيف الخبز وثمنه خمسة قروش ، لكن لو عندك جبل من ذهب وتحتاج رغيفاً ولا تمده ، أينفعك جبل الذهب ؟ لا . إذن فالرغيف رزق مباشر ، لأنك ستأكله ، أما الذهب فهو رزق غير مباشر ، لأنك تشتري به ما تنتفع به . وبذلك نستطيع أن نحدد المسألة : فالسلعة المستفاد منها مباشرة هي رزق مباشر ، ندفع ثمنها مما لا نتفع به مباشرة ، والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع المؤمن به صفقة فيها بيع وشراء . وأنتم تعلمون أن البائع يعطي سلعة ويأخذ ثمنها ، والشاري يعطي ثمنها ويأخذ سلعة ، والحق يقول هنا :

﴿ قُلْنَئِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾

(من الآية ٧٤ سورة النساء)

فالمؤمن هنا يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة التي تتمثل في الجنة والجزاء ، ومنزلة الشهداء ، ولذلك يقول الحق في آية أخرى :

﴿ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

وقال بعدها :

﴿ فَاسْتَشِيرُوا بِرَأْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

تلك هي الصفقة التي يعقدها الحق مع المؤمنين ، وهو سبحانه يريد أن يعطينا ما نتعرف به على الصفقات المربحة ، فكل منا في حياته يجب أن يعقد صفقة مربحة بأن يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً أكبر منه ، ولذلك يقول في آية أخرى :

﴿ يَرْجُونَ تَجَرَّةً أَنْ تَكُونَ تَبْسُودَ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة طه)

هنا أيضاً لحارة ، وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشيء الذي تعطيه بالشيء الذي تأخذه ثم افرق بينهما ، ما الذي يجب أن يضحي به في سبيل الآخر ؟ .

والحق قد وصف الحياة بأنها « الدنيا » ولا يوجد وصف أدنى من هذا ، فأوضح المسألة : إنك ستعطى الدنيا وتأخذ الآخرة ، فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى تعطيه فالصفقة - إذن - رابحة ، فالدنيا مهما طالت لئلى نهاية ، ولا تقل كم عمر الدنيا ، لأنه لا يعنك أن يكون عمر الدنيا ألف قرن ، وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد : هو مقدار حياته فيها ، وإلا فإن دامت لغيرى فما نفعى أنا ؟ ..

إذن فقيمة الدنيا هي : مقدار عمرك فيها ، ومقدار عمرك فيها مظلون ، وعلى الرغم من ارتفاع متوسطات الأعمار فى القرن العشرين ، فالبعض يقول : متوسط الأعمار فى أمريكا سبعون أو خمس وستون سنة ، لكن ذلك لا يمنع الموت من أن يأخذ طفلاً ، أو فتى ، أو رجلاً ، أو شيخاً .

إن عمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حياته فيها ، فلا تقلونها بوجودها مع الآخرين ، وإنما قارنها بوجودها معك أنت ، وهب أنه متيقن ولكنه محدود بسبعين عاماً على سبيل المثال ، مستجد أن تمنحك خلالها مهما كبر وعظم فهو محدود .

والإنسان منا يظل يُرى إلى أن يبلغ الحلم . فإذا ما بلغ الحلم وأصبحت له حياة ذاتية ، أى أن إرادته لم تعد تابعة للأب أو للأم ، بينها فى طفولته كان كل اعتياده على أمرته ، أبوه يأمره بالملبس فيلبسه ، وبالمطعم فيأكله ، وبوجهه فيترجمه ، لكن حينها توجد له ذاتية خاصة يقول لأبيه : هذا اللون لا يعجبني ! والاكل هذا لا يعجبني !! هذه الكلية لن أذهب إليها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع أن ينسل مثله ، فإذا ما أصبح كذلك نقول له : هذا هو النضج ، وهو الذى يجعل لك قيمة ذاتية .

إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . فانت ترعاها سقياً وتنظيماً وتسميداً ، وهى مازالت صغيرة وتتعهدها كي لا تخرج مشوهة ، حتى تنضج ، وساعة تنضج يكون الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة « البطيخة » ، فيقال صار لها ذاتية ؛ لأنك إن شققتها لتأكلها تجد « اللب » قد نضج . وإن زرعت نأى منه شجيرة أخرى .

ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل النضج فانت قد تجهد « القلب » أبيض لم ينضج بعد ، فلا تصلح تلك البذور لأن تنبت وتثمر مثلها ، وإذا كان « القلب » نصفه أبيض ونصفه أسود ، فهي لم تنضج تماماً ، أما إذا وجدت « لبها » أسمر اللون داكناً فهو صالح للزراعة والإنماء ، وتجهد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة . فلماذا كانت الثمار تنضج قبل البذور لتعجل الخلق أكل الثمرة قبل أن تربى وتنضج البذور ولا تقطع النوع ، لذلك لم يجعل ربنا حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج البذور ، وكذلك الإنسان ، والحق يقول :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَقْدِرُوا كَمَا اسْتَقْدَرْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة النور)

وعندما يكون الإنسان طفلاً فنحن نتركه يلهو ويرتع في البيت ويرى هذه وهذه ، لكن إذا كان قادراً على نسل مثله واكتسبت رجولته فعليه أن يستأذن ، وحين يكون الإنسان بهذا الشكل تصير له ذاتية ، ولنفترض أنه سيعيش عدداً من السنين تبلغ حوالى الخمسة والخمسين عاماً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع النسل إنه سيغضى مراهقته في التعلم إلى أن يصبح صالحاً لأن يكسب ويعيش ويتمتع ، ثم لنسلك : كم سنة سيتمتع ؟ سنجد ما عدداً قليلاً من السنوات .

إذن فالحياة محدودة ، والمتعة فيها على قدر إمكانياته ، فقد يسكن في شقة من حجريتين أو في شقة مكونة من ثلاث حجرات ، أو في منزل خاص صغير أو حتى في قصر ، وقد يركب سيارة أو يمشى على قدميه ، باختصار على قدر إمكانياته ، أما في الآخرة فالموقف مختلف تماماً ، سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير محدود ، فإن قارنت المخلود بغير المخلود ستجد الغلبة للآخرة لأنها متبقة والنعم فيها على قدر سعة فضل الله وقدرته ، فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا ونأخذ الآخرة ، فتكون هذه هي الصفقة الرابعة التي لا تبور .

ولماذا يدخل الله العبد في عملية البيع هذه ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك إن لم تقتل أو تقتل في سبيل الله لابد أن يوضح لك كيفية الغاية التي تأخذ بها الفوز في الآخرة ، ولن تأخذ هذا

الفوز بالكلام فقط ، ولكن انظر إلى المنهج الذي ستقاتل من أجله ، إنه تأسيس المجتمع الذي يؤدي كل امرئ فيه الأمانة ، وهذا الأمر لا يحزن منه إلا من يريد أن يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وقعبهم ، وهات مجتمعا لا يؤمن بالله وقل : يا أيها الناس تريد أن يؤدي كل واحد منكم الأمانة التي عنده ، تريد أن نحكم بالعدل ، فيفرح أهل هذا المجتمع .

إذن فلنكن نحسن المجتمع لا بد أن تؤدي الأمانة وأن نقيم العدالة . ومن قبل ذلك أمرنا أن نعبد إلهاً واحداً فلا نشعث ، ثم أوصانا بالوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين .

قل لي بالله عليك : لو لم يكن هذا ديننا من السماء ، وكان تشريعاً من أهل الأرض ، أهناك أعدل من هذا ؟

إن مثل هذا المنهج الذي يكفل أمان الجميع يستحق أن يدافع الإنسان عن تطبيقه . وقبل أن يفرض علينا القتال أوضح سبحانه : هذا هو المجتمع الذي ستقاتلون من أجله ، واعلم أنك ساحة تذهب إلى القتال ، أقصى ما فيها أن تقتل ، فستأخذ صفقة الآخرة ، وقصرت مسافة غاياتك ؛ لأن كل شيء إنما يقاس بزمان الغاية له ، فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية ، فتصل إلى الجنة ، والحق هو الذي يصيب الناس عندما يموت عزيز أو حبيب فيخرفون في الحزن . نقول لهم : ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية ، فلماذا الفرق في الحزن إذن ؟

والحق سبحانه وتعالى يكافئ من يقتل في سبيل الله بحياة في عالم الغيب وفيها رزق أيضاً . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قبر الشهيد لمسيجدونه حياً يرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يفل ؛ إن الشهداء أحياء عندكم ، بل أحياء عنده في عالم الغيب . والحق سبحانه يطلب من الذي اقتنع بالإسلام أن ينشره ، وأن يعدل المسلمون بين أنفسهم لتصلح أمورهم ، وأن يواجهوا أصحاب الشر الذي لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة .

ولم تأمر السماء بقتال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان الرسول من

السابقون على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ قومه برسائله ، فإن آمنوا فيها ونممت وإن لم يؤمنوا تدخل السماء بالعقاب ، بريح صرصر ، وجفة ، صيحة ، خسف الأرض بهم ، إخراج ، فالرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ، والسماء تعاقب من لم يؤمن . وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال ، مثل بني إسرائيل ، قال الحق :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ الْعَمَلِ بْنِ يَدْيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَهْرٍ لَّهُمْ آيَةٌ لَنَا مَلَكًا تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٦ سورة البقرة)

هم الذين اقترحوا ، لكن القتال الذي بُثَّ المبدأ ونشر المنهج لإعلاء كلمة الله ، وسيطرة الخلافة الأمنية الإيمانية على الأرض ، لم يشرع إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان الله لم يأمن خلقاً على خلق إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلها أمانة . فأنتم أمناء أن تتولوا عن السماء تأديب المخالف ، وبذلك أخذتم المستوى العالي في المنهج والمستوى العالي في الرسالة . وأكرم الله نبيه فقال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأنفال)

فجاء القتال وحارب المسلمون - وهم ضعاف - المجتمعات الفاسدة القوية . والشاعر يقول :

فخرى على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف يجارى

هذا القتال لو لم يجرع به دين ، ألا تقوم به الأمم التي لا دين لها لإصلاح أمرها ؟ إنها نقاتل ، فلماذا يكون مباحاً منهم أن يقاتلوا كي يقرروا مبادئهم ، وعندما يأمر الدين لشرع القتال يقولون : لا . هذا دين سيف .

نقول هم : بالله لماذا إذن تحارب الشعوب ؟ أنت تجد شعوباً تتحارب وتجد ظلماً يحارب ظلماً آخر ، فإذا ما وجد عدل ليزحزح ظلماً نقف في طريقه ؟ لا . وذلك حتى

نعرف أن للسائلة مسألة رسالة من السماء لا طغيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة
لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس .

لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن يقاتلوا ، فلم يكن
بإستطاعتهم أن يحموا حتى أنفسهم ، ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة يأتي ، يأتي
عادة لا من قوى بل يأتي من ضعيف تمب كثيراً كي يثبت الإيمان ، والإسلام نادى
ودعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لكنه لم يتصر كدين ولم يسطع إلا من
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها قبيلته قريش التي ألقت السيادة على الجزيرة كلها
ولا أحد يستطيع أن يقرب منها بعدوان ، ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تعترض
قوافلها بالتجارة إلى الجنوب أو إلى الشمال .

إن أى قبيلة تخاف أن تعرض لها في الطريق ، لأن القبائل ستأتى إلى قريش في
موسم الحج ، وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش ، فلو أن الإسلام الذى صاح به
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة ربما قالوا : قبيلة عشقت السيادة ،
ودانت لها أمة العرب فما المانع من أن تطمح في أن يدين لها العالم كله ؟

وأراد الحق أن تكون قريش هي أول من يضطهد رسول الله ويخاربه ، والضعاف
هم الذين يتبعونه ، وبعد ذلك يأتي النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من
« المدينة » لتشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصية لمحمد ، ولم
تخلق العصية لمحمد الإيمان بمحمد ، وها هوذا سيدنا عمر كان يسمع قول الله
سبحانه :

﴿ سَيَهْرَهُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ۝ ﴾

(سورة القمر)

فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحصى أنفسنا ؟ ويقول الحق :

﴿ نَسِيتُمْ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝ ﴾

(سورة الظم)

فيقول عمر : كيف ونحن لا نقدر أن ندافع عن أنفسنا ؟

وبعد ذلك تأتي موقعة « بدر » فتثبت له صدق هذا ، والعجيب أن الآية تنزل وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ، فلا يمكن أن يقال: إن هناك مقدمات لذلك بحيث تستتبع النتيجة ، فالمقدمات لا ترجى بأي نصر ، لكن ربنا هو الذي قال ، ورأوا صحيحاً أن الوليد بن المغيرة ضُرب على أنفه وتركته الضربة علامة على أنفه ، لأن الذي قال ذلك من قبل قادر على إنفاذ ما يقول بدون قوة تحول دون ذلك أبداً ، وهذا يدلنا على اختبار المبادئ .

إنك تجد أن الذي يؤمن بالمبادئ هو الذي يضحى أولاً ، يدفع ماله وقد يدفع دياره ، بأن يخرج منها ، وقد يدفع نفسه فيقتل ، كل ذلك من أجل المبدأ ، لكن الأمر يختلف مع المبادئ الباطلة ، فقبل أن يدخلها واحد نجده يأخذ الثمن . ومن يروجون للمبادئ الباطلة يقولون لمن يخررون به : نأخذ مالاً وعش واستمتع ، واشتر أحسن الثياب .

أما أصحاب مبدأ الحق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن ، ولهم الحق أن يدفعوا الثمن لأن الثمن خال ، لكن في الباطل لا يعرفون مثمناً . والذي ينظر لمبدأ من المبادئ الهدامة ، يرى كيف يعيش قاداتها ، بينما الرعية تحيا في يؤس ، فيقول : أنا أخذ الثمن مقدماً والأمر يختلف مع المؤمنين ، فهم الذين يدفعون الثمن . لينعموا بالجزاء في الآخرة .

والحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرعه أولاً دفاعاً ، كانوا يطلبون من رسول الله « يقولون : يا رسول الله ، إئذن لنا نقاتل على قدر جهدنا ، فيقول : « اصبروا فإن لم أؤمر بالقتال » (١) :

وبعد ذلك يؤمر بالقتال كي يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة ، ونعلم أن القتال عملية ضرورية في الحياة . فالحق سبحانه هو القاتل :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾

(من الآية ٢٥١ سورة البقرة)

وهو القاتل :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوتٌ وَمَسْجِدٌ
يُذَكَّرُ فِيهَا اَنَّهُ اَللَّهُ كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

إذن فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضروري واقعي . وحين يعاب على الإسلام أمر القتال ، نقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال فقد شرعه لأن قوى البغى هي التي تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة المعروفة ، ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها . ولو لم يكن العدل قديماً من السماء لما كان هناك منهج صالح يحكم الناس ، فإذا أراد الله أن يصنع العدل بمنهج أنزله هو ، فليماذا يأتي من يقف في الطريق ويقول للرسول : أنت جئت لكي تزعج الناس أن يؤمنوا بمنهجك ؟

ويوضح الحق مسيرة الرسول أنه جاء لكي يثبت كرامة الإنسان فهو سيد الأجناس التي تخيط به ، فالجهاد مسخر ، والنبات مسخر ، والحيوان مسخر ، وليس لأى منهم حرية في أن يقول : افعل ولا تفعل ، فلا توجد إرادة ولا اختيار عند كل الأجناس إلا عند الإنسان ؛ فالحق هو القاتل عن أمانة الاختيار .

﴿ فَأَبِينْ اَن يَحْمِلَهَا ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الأحزاب)

إذن فبأى شيء تميز الإنسان على هؤلاء الأجناس ؟ تميز عليهم بالعقل ، ومهمة العقل أن يختار بين البديلات ، أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل ، فليس للعقل عمل فيه .

ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه ، فيوضح لك إنسان : لا يوجد إلا هذا الطريق ، فهل تفكر أن نذهب عن طريق آخر ؟ طبعاً لا . إذن فالعقل لا يعمل له إلا الاختيار بين البديلات ، فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له . وإذا أراد العقل أن يختار بين البديلات ألا تضمن له حرية الاختيار أم تفقد حرية الاختيار لديه ؟

إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإجاء فقد أخذت النعمة التي أعطيتها له ، وجعلته مقهوراً مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالتكراه لا يكون له حكم على الأشياء بل هو مجبر ومسخر .

ومادمت تقول : إن العقل هو الذى يختار بين البديلات ، فلا بد أن يكون حق الاختيار موجوداً ، فإن كان فى الإنسان عطب كان يكون مجنوناً ، فلا اختيار له ، وإن كان العقل موجوداً لكنه لم ينضج بعد نقول أيضاً : لا اختيار .

إذن فلا بد أن يكون العقل موجوداً وباضحاً للاختيار بين البديلات ، ويكون للإنسان حرية أن يختار ، فإن لم يكن العقل موجوداً فهو مجنون فلا تكليف له . والمجنون قد سلبه الله عز ما أعطى للإنسان وهو العقل ، لكن أعطاه الله أن يسأله أحد عن شيء ، فيفعل ما يفعل دون سؤال ، فلا تكليف لمجنون ، فالتكليف إذن لصاحب العقل الناضج ، وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ .

إذن فالإسلام جاء ليحمى كرامة الإنسان فى حرية الاختيار ، ويعرض عليك أمر الإيمان ، فالذى حمل السيف ، لم يحمله لجبر أحداً على الإيمان ، إنما ليرد كيد من أرادوا قهر الناس ، والجزية إنما فرضت لإعفاء غير المسلمين من مسئولية القتال ، ولو كان الإسلام يفرض الإيمان على الناس فى البلاد التى فتحتها لما وجدنا أتباع أى دين فى البلاد التى دخلها الإسلام . وهذه شهادة للمسلمين .

إن الإسلام لم يجبر ليفرض ديناً وإنما جاء ليحمى حرية اختيار الدين ، والذين يقولون : إن الإسلام جاء بالسيف نقول لهم : افهموا جيداً ، لقد كان المؤمنون الأوائل ضعافاً وظلوا على الضعف مدة طويلة ، والبلاد التى فتحت بالإسلام مازال فيها أناس غير المسلمين ، وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمى حرية الاختيار :

﴿ قَسْرَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

ثم نلق لنقطة أخرى وهى أن الإسلام لم يأخذ الجزية إلا لأن خير المسلم سيستمع

بكل خيرات بلاد الإسلام ، والمسلم يدافع وأبضا يدفع الزكاة والخراج . إذن فالمسألة عدالة منهج ، وعلى ذلك يجب أن نفهم أن قول الحق :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٦ ﴾

(سورة النساء)

فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج السماء ، وسبحانه حينها يقول : « فليقاتل في سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناك قتالاً في غير سبيل الله ، كان يقاتل الرجل حية ، أو ليعلم مكانه من الشجاعة ، فقتال الرجل دائماً حسب نيته ، ولذلك تساءل بعض الناس : من الشهيد ؟ قال العلماء : هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فيكون شهيداً . إذن فالقتال مرة يكون في سبيل الله ، ومرة يكون في سبيل النفس ، ومرة يكون في سبيل الشيطان .

يقول الحق : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » أي يبيعون الدنيا ليأخذوا الآخرة ، « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلِبْ فسوف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » .

إذن فالذي يدخل القتال هو لهما أمرين اثنين : إما أن يُقتل من الأعداء ، وإما إن ينتصر ، وهذه هي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر ، والقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر : أنا لقاتل لإحدى الحسين : إما أن أقتل فأصبح شهيداً أخذ حياة أفضل من هذه الحياة ، وإما أن انتصر عليك ، فلماذا تريصون بنا أيها الكفار ؟

إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شيء ، فإن قُتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل من حياتكم ، وإما أن ينتصر ، والحالتان على سواء من الخير .

وهذا للاستدلال بأن هذا المنهج يراق فيه الدم ، وشهادة هذا الدين بأنه صحيح ، وإلا فلن يذهب أحد للقتال إن لم يكن مقتنعا بالدين ، فكل واحد يعمل

لحياته ونفسه ، فكل الأمور بالنسبة للإنسان نفعية حتى في الدين ، ولذلك يقولون : لا تكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون أنانيا غاليا ، والدين هو ممارسة لأنانية عليا .

ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - الذي ليس معه إلا جنبه وهو يحتاج إليه ثم رأى واحدا في حاجة ماسة ، فبقول المزمّن لنفسه : لقد أكلت ، وقد يكون هذا الإنسان لم يأكل بعد فلاعطه الجنب .

بالله أهو يجب الذي أخذ الجنبه عن نفسه ؟ لا ، بل هو يجب نفسه ، لكنها أنانية عليا ، أنانية معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذي يجلس ويرى امرأة جميلة فغض عينه أمره يختلف عن واحد آخر « يمحلق » ويحلق وينظر إليها بشدة ، فأجبا يجب الجمال أكثر ؟ إن الذي غض بصره هو من يجب الجمال أكثر ؛ لأنه لا يريدما لحظة فقط ، بل يريدما مستدامة .

فما بالنا بالذي يبيع الدنيا ويقتل في سبيل الله ويأخذ الأجرة التي ليس فيها قتل أو أى شيء مكدر ؟ إذن فهذه أنانية عليا ، والحق سبحانه وتعالى يعاملنا بمقاييس النفعية ، لكنها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى ، فيجعلنا نبيع الرخيص بالثمن الغالي .

ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون في سبيل الله وعرض عليه منظروهم وهو في ليلة الإسراء والمعراج ، رأى صلى الله عليه وسلم جماعة يزددون ويحصلون بعد البذر مباشرة ، لأن الذي قتل في سبيل الله إنما فعل ذلك إعلاء لكلمة الله ، فلا يتسبى قطعه أبدا للخير الذي بذله ، وحياته مستمرة في حياة الملايين . « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما » وعرفنا أن كل مؤمن يقاتل في سبيل الله إنما يقول لمسكركم الكفر ما جاء به الحق في قوله :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ إِنَّا إِذَا أَحَدَى الْمُشْكَفِينَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ

بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَنَرَبُّصَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴾ (سورة التوبة)

فاللؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل ويكون شهيداً ، وإما أن يَغلب معسكر الكفر . وهو يترى بالكافرين أن يُصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين ، إذن فاللؤمنون رابحون على كل حال ، والكافرون خاسرون على كل حال .

والمعنى : قبل أن يهبه الله وكان متشككاً قال :

لَمَطْنَا الْآيَاتِ حَتَّى كَانُوا زُجْجًا وَلَكِنْ لَا يُعَادِلُنَا شَيْءٌ

فقالوا: إنه يتكرر البعث ، فإدام قد جاء بمثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن تحطم فلن يستطيع أحد أن يعيده إلى سيرته الأولى ، قل ذلك أيام تكبر الفكر ، وهذه تأتي في أيام الضرر ، ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب في فكره ويستهي إلى الإيمان ، لكن أكان ضامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلماذا لم يخلص نفسه من مرارة تجوية الشك ؟ ولكنه بعد أن آمن قال : « هأنذا آموت على عقيدة عجائز أهل نسابور . ربنا حقٌ وربنا سميعٌ وربنا بصيرٌ » وقال :

زَعِمَ الْمُنْجِمُ وَالطَّبِيبُ كَلَامَهُمَا لَا تَحْشُرُ الْأَجْسَادُ قُلْتَ إِلَيْكُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا

أي إن صحَّ قولكما على أنه لا بعث وقعت أنا بالأعمال الطيبة في الدنيا ، فإذا أكون قد خسرت ؟ إنني لن أخسر شيئاً ، وإن صحَّ قولي وفوجئت بالآخرة والبعث فانا الذي يكسب والخسران والبوار والعذاب عليكما ، إذن فإيمان إن لم ينفعني فلن يضرني ، وكلامكما حتى لو صح - وهو غير صحيح - ولا سيدي - فلن يضرني .

والحق يقول : « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » وسبحانه هنا يطيل أمد العطاء . انظروا دقة الأداء القرآني لأن الذي يتكلم هو الله ، ولتر كيفية ترتيب فعل على فعل ، فحين أقول لك : « احضر لي أكرمك » ، فيمجرد الحضور يحدث الإكرام ، ولكن إن قلت لك : « إن حضرت إلي فأكرمك » ، فهذا يعني أن الزمن يمتد قليلاً ، فلن تكرم من فور أن تأتي بل أنت تحضر عندي وبعد ذلك تأخذ تحيثك ، ويأتيك الإكرام بعد قليل .

وإن أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإني أقول : « إن حضرت إلى فسوف أكرمك » . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتي من فوز حصول الشرط ، وجزاء يأتي بعد زمن يسير تؤديه « السين » ، وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه « سوف » .

ولم يقل الحق : من يقاتل في سبيل الله نؤتيه أجراً عظيماً ، ولم يقل : فستؤتيه أجراً عظيماً ، ولكنه قال : « سوف نؤتيه أجراً عظيماً » وهذا القول سيقى ليوم القيامة ! لذلك كان لابد أن تأتي « سوف » هنا ، وهذا دليل على أنه جزاء موصول لا مقطوع ولا ممنوع .

وهكذا نرى إحكام الأداء القرآني ، والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه وذاته ، يأتي بأساليب كثيرة : فمرة يأتي بأسلوب الجمع ، ونحن نقول : كما علمونا في النحو : « النون للتعظيم » كما في قوله :

﴿ إِنَّا نَحْنُ الرَّزَّاقُ الذِّكْرُ وَبِئْسَ لَهُمُ حَفِيظُونَ ﴾ ١

(سورة الحجر)

لم يقل : أنا أنزلت . . فكل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله . ثانيه « نون التعظيم » ، لأنه سبحانه حين يصنع شيئاً مخلقه من متعة أو من نعيم ، يريد صفات كثيرة : قدرة للإبراز ، وعلماً لترتيب النعمة ، وتدبيراً وحكمة ، وسطاً ، فيقول هنا : « نؤتيه » ، لأن الصفات تتكاثر لتعمل الخير ، لكنه حين يتكلم عن ذاته مجرداً عن الفعل . فسبحانه يتكلم بالوحدانية مثل قوله الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ ٢

(من الآية ١٤ سورة طه)

وكذلك قوله الحق :

﴿ وَأَنَا آخِرُتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ ٣

(سورة طه)

فساعة يتكلم سبحانه عن ذاته فهو يتكلم بالوحدانية ، ولا تغفل بالإفراد نادباً مع الله فليس له شريك أو مثيل ، وحينما يتكلم سبحانه عن فعله يأتي بالجمع فيقول : « نحن » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة ، مثلها حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة طه)

لقد جاء سبحانه في صدر الآية بـ « أنزل » وكان يناسبها أن يأتي بعدها « أخرج » ، لكنه قال : « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » فلماذا هذه « مفردة » وتلك « جمع » ؟ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السماء ماء » لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر ، لكن ساعة أن أنزل المطر ، نجد واحداً قد حرث الأرض ، وثانياً بذر ، وثالثاً روى الأرض ، وكل ذلك من أسباب خلقه ، فلم يضم الله خلقه فقال : « أنزل من السماء ماء » ثم بعد ذلك : أنا وخلقى بما أمددتهم ومنحتهم « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » . إذن فلا بد أن ننتبه إلى دلالة الكلمة حين تأتي بالمفرد وحين تأتي بالجمع .

وقوله سبحانه : « نزيه أجراً عظيماً » بلفظنا إلى أن كل فعل إنما هو حدث يتناسب مع فاعله أثراً وقوة . فالطفل عندما يصفع آخر لا تكون صفعته في قوة الشاب أو قوة الرجل ، فإذا كان الذي يعطى الأجر مثيلاً لك فسيعطيك أجراً على قدره ، لكن إذا كان من يعطى هو ربنا ، فسيعطى الأجر على قدره ، ولا بد أن يكون عظيماً . والأجر هو الشيء المقابل للمنفعة .

وهناك فرق بين الأجر والثمن ، فالثمن مقابل المبيع ، أما الأجر فهو مقابل المنفعة ، أنا اشتريت هذه ، فهذا يعنى أنى دفعت ثمناً ، لكن إن استأجرت شيئاً فهو لصاحبه ولكن أخذته لانتفع به فقط ، وجزاء الحق لمن يقتل في سبيل الله هو أجر أم ثمن ؟ ، ونلتفت هنا أن الحق قد أوضح : أنا لم أضمن من قتل ، بل نظرت لعمله ، فأخذت أثر عمله ، وأعطيت « أجراً عظيماً » .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِّنْ
لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِّنْ لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥ ﴾

والآية تبدأ بالتعجب ، ذلك أنه بعد إيضاح لون الجزاء على القتال في سبيل الله كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقا مع الفطرة الإنسانية ، ونحن نقول في حياتنا العادية : وما لك لا تفعل كذا ؟ كأننا نتساءل عن سبب التوقف عن فعل يوحى به الطبع ، والعقل . فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستغربا وحجيبا . فالقتال في سبيل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة ، فالذي لا يفعله يصبح منارا للتعجب منه ، ولذلك يقول الحق : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » أى لإعلاء كلمة الله ، ومرة يأتى القتال وذلك بأن يقف الإنسان المؤمن بجانب المستضعف الذى أودى بسبب دينه . ويكون ذلك أيضا لإعلاء كلمة الله .

يقول سبحانه : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » أى أن القتال يكون في سبيل الله وفى خلاص المستضعفين ، وفى ذلك استثارة للهمم الإنسانية حتى يقف المقاتل في سبيل رفع العذاب عن المستضعفين ، بل إننا نقاتل ولو من باب الإنسانية لأجل الناس المستضعفين في سبيل تخليصهم من العذاب ؛ لأنهم ماداموا صابرين على الإيمان مع هذا العذاب ، فهذا دليل على قوة الإيمان ، وهم أولى أن ندافع عنهم ونخلصهم من العذاب .

وعلينا سبحانه ذلك في أسلوب تعجب : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » فكان منطق العقل والعاطفة والدين يحكم أن نقاتل ، فإذا لم نقاتل ، فهذه مسألة تحتاج إلى بحث .